АКЫДА

ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ

Перевел: Даниял Абу Исмаил Ар-Руси

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Муазу Бин Джабалю, когда отправлял в земли Йемена: «Поистине, ты приедешь к народу из людей Писания,
поэтому пусть будет первым, кчему ты призовешь их, — поклонение Аллаху». Затем он сказал: «Если они подчинятся тебе в этом (по другой версии: «если они истинно познают Аллаха»), тогда сообщи им, что Аллах предписал им выполнять ежедневно пять обязательных молитв». [Бухари, Муслим].

Этот хадис ясен. Он не требует объяснений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, применил этот принцип в своем практическом призыве к исламу. Он оставался в Мекке в течение тринадцати лет для того, чтобы поведать о вере каждому человеку и воспитывать своих сподвижников в этом вопросе и исправлять убеждения людей. Это – образец, на котором воспитывались сподвижники.

Джундуб Ибн Абдуллах Аль-Баджали сказал: «Мы изучили иман (веру), а затем мы выучили Коран, и это увеличило нашу веру».

Абдуллах Ибн Умар сказал: «Мы жили в тот момент времени, когда каждый из нас сначала узнавал о вере, прежде чем изучать Коран, и когда были ниспосланы суры, мы узнавали, что они разрешали и что запрещали, что повелели и что не дозволили, и какова должна быть наша позиция по отношению к ним. Но я видел много людей, которым Коран давался раньше имана, и он (такой человек) читал его с момента открытия и до закрытия, и он не знал, что (Коран) приказывает и что запрещает, и какова должна быть его позиция к этому. Он подобен выбрасывающему финики просто так [т.е. не получая никакой пользы].

Именно так Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воспитывал своих сподвижников: сначала иман, затем Коран. Это подобно тому, на что указал имам Абу Ханифа: «Сначала понимание в религии (т.е. Таухид), затем – понимание в науке (т.е. шариат)».

Сначала необходимо исправить вероубеждение, затем следовать всем другим аспектам религии.

Имам Аш-Шафии сказал: «Встретить Аллаха с любым грехом, кроме ширка, легче, чем встретить Его с нововведенными убеждениями».

«Аль-Акыда» лингвистически происходит от слова «акада». В арабском языке «акада» говорится о крепко привязанной веревке. Или о торговле, когда продавец утверждает и закрепляет договор купли-продажи. И Аллах говорит в Коране:

« Отдавайте тем, с кем вы связаны (акада) клятвами, их долю» (4:33)

И Аллах также говорит:

«Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили (акадтум) клятвами» (5:89), что означает «утверждать» и «придерживаться», как приводится в аяте:

«Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите,» (16:91)

Если кто-то скажет «акадту» в отношение чего-то, значит, его сердце твердо на этом.

Таким образом, «аль-акыда» или «аль-итикад» у ученых ислама: твердое вероубеждение, на котором сердце

сосредоточено без каких-либо колебаний или сомнений. Это исключает любые предположения, сомнения или подозрения.

Имам Абу Ханифа назвал этот великий предмет «Аль-Фикх Аль-Акбар» -- великое понимание, понимание религии. Он вопросы о праве (т.е. шариат) пониманием науки. Многие ученые ислама используют слово «Таухид» для всех вопросов, в которые должен верить человек. Это связано с тем, что наиболее важным из всех вопросов является основа, содержащаяся во фразе: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха».

Таухид, по их (ученых) словам, может быть разделен на две категории: Таухид познания и утверждения и Таухид цели и действий.

Таухид познания и утверждения – это Таухид (Единственность) Творца и Таухид Его Имен и Атрибутов [т.е. Он уникален в Своей Единственности как Творец и Единственный в Своих Именах и Атрибутах]. Таухид цели и действий – это Таухид в Господстве, а также то, что никто не должен поклоняться кому-то, помимо Аллаха [т.е. Он – Единственный, достойный поклонения].

Схоласты-богословы (каламиюн, философы) и то, что разъяснит вам, кто такие схоласты – называют этот великий

предмет «корнем религии», а закон (шариат) называют «ветвями религии». Это их терминология. У нас также есть разногласие с ними в этом вопросе, но это не место для его обсуждения. Все они дают то или иное название в соответствии со своими потребностями.

Но каким же именем Коран называет данный момент?

Коран называет этот величайший вопрос словом «иман» (вера). Аллах говорит в Коране:

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем» (42:52)

Общими понятиями, в которых должно быть твердо сердце верующего, являются «столпы» этой веры. Но никто не будет называться верующим, просто зная и понимая эти столпы, но он должен прийти к тому уровню, на котором он повинуется и реализует то, что описано в «хадисе Джибриля» как ислам. Иман, таким образом, включает в себя ислам.

Если бы иман был просто знанием каких-то фактов в своем сердце, то его носитель был бы равен Сатане и Фараону (Примечание: Сатана был наиболее осведомлен о своем

Господе, но был низвергнут из-за своей гордыни и зависти. И Фараон, даже если он утверждал, что он – Господь, знал, что Господь – Аллах, и что никто не имеет права на поклонение, кроме Него). Аллах говорит:

«Муса (Моисей) сказал: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений» (17:102)

Хотя они знали истину, они не применяли ее на практике, превращая в поклонение Аллаху.

В «хадисе Джибриля» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил столпы этой веры, в которые каждый должен верить, когда его спросили «Что такое иман?», и он ответил: «Вера в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его Посланников, Последний день и Предопределение добра и зла».

Для каждого человека необходимо знать эти столпы и выучить их с правильным пониманием и верить в них так, как он (Пророк) и благочестивые предшественники, верили, и понимать так, как понимали они и также последователи их пути. Они (последователи) включают в себя четырех имамов (основателей мазхабов), Суфьяна Ас-Саури, Суфьяна Ибн Уейну, Абдуллаха Ибн Мубарака и других подобных им, а

также Мухаммада Ибн Исмаила Аль-Бухари, Муслима Ибн Аль-Хаджаджа, Шейхуль-ислама Ибн Теймию и Хафиза Ибн Аль-Кайима. И ученые, подобные им, следовали тому же самому пониманию и вере в эти столпы.

Это – первая обязанность ответственного человека. Между учеными, чьи мнения заслуживают внимания, нет разногласий во мнении по этому вопросу. Имам Абу Ханифа сказал: «Понимание веры лучше, чем понимание науки». То, что он подразумевал под верой – это Таухид, и то, что он подразумевал под наукой – это шариат. Он поставил понимание Таухида прежде понимания шариата.

И шейхуль-ислам Аль-Харави Аль-Ансари (ум. в 481 г.х.) сказал в начале своей книги «Итикад Ахлю-Сунна»: «Первой обязанностью раба является познание Аллаха. Это подтверждается хадисом Муаза, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Поистине, ты приедешь к народу из людей Писания, поэтому пусть будет первым, кчему ты призовешь их, — поклонение Аллаху». Затем он сказал: «Если они подчинятся тебе в этом (по другой версии: «если они истинно познают Аллаха»), тогда сообщи им, что Аллах предписал им выполнять ежедневно пять обязательных молитв…»

Из этого исходили предшествующие великие ученые ислама. Подумайте, например, что имам Мухаммад Ибн Исмаил Аль-Бухари сделал в своей книге «Аль-Джами Ас-Сахих», которая является самой достоверной книгой после Книги Аллаха; можно увидеть, как по причине своего подробного знания и понимания этой религии этот великий имам начал свою книгу с «Начала Откровения», а затем последовали главы о вере, а затем – главы о знании. Как будто он подразумевает, да помилует его Аллах, и указывает, что первое обязательство человека – это вера или иман, и путь к достижению цели – это знание. И источником веры и знания является Откровение. Поэтому он начал, показывая, как произошло Откровение и как это было. Затем он упомянул веру и знания. Это не случайность; этим он обозначил несколько важных моментов.

Это – в общем то, что мы хотим упомянуть, и то, о чем мы хотим рассказать. Вопрос акыды – это первый приоритет. Вера и знание являются средством его достижения. И источником знания и веры является Книга и Сунна.

Исламская акыда – не теоретический или философский метод; действия являются неотъемлемой частью этой акыды. Следовательно, Ахлю-Сунна согласны на том, что

иман состоит из слов и дел, или произнесения языком, веры в сердце и действий физическими способностями.

Тот, кто верит в Аллаха как своего Господа и Бога, будет поклоняться Ему и повиноваться Ему, молясь, давая закят и так далее.

Тот, кто верит в Последний День и его расчет и вознаграждение или наказание, будет мотивирован к тому, чтобы делать то, что Аллах предписал, и воздерживаться от того, что Он запретил.

Тот, кто верит, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является Посланником Аллаха, будет подчиняться ему, следовать за его Сунной и распространять его религию.

Таким образом, принципы, в которые человек верит, переводятся на действия и слова и усилия. Чем сильнее вера растет в его сердце, тем больше ее эффекты будут видны снаружи.

И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце» [Бухари, 52; Муслим, 1599].**

Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал: «Вера – это не просто вопрос желаний или внешних проявлений, скорее это то, что оседает в сердце и подтверждается действиями».

Шейхуль-ислам Ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: «Если сердце в порядке с точки зрения веры, знания и чувств, то это неизбежно приведет к правильности физических действий, таких как устные заявления и поступки. Как сказали имамы — знатоки хадисов: «Слова и дела, слова внутренние (скрытые) и внешние (явные), и дела внутренние (скрытые) и внешние (явные). Внешнее следует за внутренними и неразрывно связано с ним. Если внутри праведность, то и внешне человек будет праведным. А если внутри — нечестие, то и внешне человек будет нечестивым». Поэтому один из сахабов сказал о том, кто молился небрежно: «Если бы его сердце было смиренным и сосредоточенным, его тело бы тоже было смиренным и сосредоточенным». «Маджму Аль-Фатава», 7/187.

Во-вторых:

Что касается книг, которые можно прочитать по акыде, то их много, величайшие из которых – Книга Аллаха и Сунна Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в которых есть защита и спасение для тех, кто строго их

придерживается. Ученые были заинтересованы в объяснении и распространении правильной акыды, и они написали бесчисленные книги по этой теме. Среди самых известных из них:

«Ас-Сунна» Абдуллаха Ибн Ахмада Ибн Ханбаля;

«Ат-Таухид» Ибн Хузаймы;

«Шарх Усуль Итикад Ахлю-Сунна» Аль-Лялякаи;

«Акыдат ас-Саляф уа асхабуль-хадис» Аль-Хафиза Ас-Сабуни;

«Аль-Акыда Аль-Васатыя» Ибн Теймии;

«Аль-Акыда Ат-Тахавия» с шархом Ибн Абиль-Изза Аль-Ханафи;

«Лявамиа аль-анвар аль-бахия» Ас-Сафарини;

«Мааридж Аль-Кубуль» Хафиза Хаками;

«Аль-Иршад иля Сахих Аль-Итикад» шейха Салиха Аль-Фаузана – это простая и полезная книга.

В-третьих:

Что касается применения этой акыды в реальной жизни, это делается путем изучения ее, распространения, призыва других людей и опровержения тем, кто идет против нее, посредством

мудрости и прекрасной проповеди. Вот так акыда распространяется, и ее последствия проявляются так, что все люди могут извлечь из этого пользу.

В-четвертых:

Путь, которым можно изучить акыду – это научиться ей непосредственно у тех, кто верит в это и действует соответствующим образом. Это самый надежный и лучший способ для тех, кто может это сделать. Для тех, кто находится далеко от ученых, стоит обращаться к их комментариям, записям и кассетам, а также спрашивать о непонятных вещах и о том, что они не понимают.

В-пятых:

Если человек следует некоторым из учений ислама и пренебрегает другими, не выполняя некоторые обязанности или совершая некоторые из запрещенных действий, то это является недостатком его веры и слабостью в его вере и любви к Господу и Его религии. Это, несомненно, упущение в его акыде.

Следовательно, одним из основных принципов Ахлю-Сунна уаль-Джамаа является то, что вера увеличивается при совершении поклонения и уменьшается путем совершения грехов. Эти недостатки и упущения могут полностью стереть

веру, так что человек станет отступником от ислама, например, если он перестанет молиться.

Что касается грехов, которые не достигают уровня куфра, такие как отказ от закята или просмотр запретного и т.д., то это вещи, которые заставляют веру уменьшаться.

В-шестых:

Мусульмане нуждаются в людях, которые бы объясняли им чистую, правильную акыду, основанную на Коране и Сунне в соответствии с пониманием праведных предшественников. Это связано с широко распространенным существованием невежества, нововведений, мифов и отклоняющихся от нормы школ мысли.

Каждый мусульманин должен искренним, прежде всего, изучая правильную акыду из достоверных источников, а затем распространяя ее и обучая людей, посредством уроков и лекций, книг, публикаций и журналов, выполняя тем самым обязанность донести послание, как говорит Аллах:

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его» (3:187)

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать

предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104)

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников» (12:108)

О Мухаммад! Возвести людям о том, что твой путь и твоя религия основаны на знаниях и убежденности, которые несовместимы с сомнениями и колебаниями. Ты и твои последователи призываете людей на путь Аллаха согласно твердому убеждению. Свят Аллах и превыше всего, что не соответствует Его величию и противоречит Его совершенству! А ты не являешься многобожником, потому что ты искренне поклоняешься одному Аллаху и служишь только Ему одному…

И Аллаху известно лучше!